釋文紀

詳校官中書臣朱文翰

主事銜臣徐以坤覆勘

釋文紀卷十

明 梅鼎祚 輯

日本帝國圖書館藏書

之外事非二乘所窺自

翻動殊貫若樂翻回愚

智相襲莫不宅火輪驚擬欲飄遷以寸陰之短晷馳
劫之遥路精靈起伏萬緒千名如來發源恒品蓋亦含
生之一至於並首爭馳斯固未或異也至於覆簣無始
之初成功斷籌之末塗遥業遠妙軫遐長累明積慧靈
覺獨曉巨相四八照曜於大千尊法二九包籠乎無外
六度之業既深十力之功自遠濟物以權降魔匪力妙
法輪轉甘露啓霏舟輿六趣津梁五道登四衢之長陌
遊一乘之廣路斯既已事盈方等義滿神宣逮于大權

協化對揚宗極狥物兆於慈悲已身著乎非已行符四
等道升十地若乃靈性特達得自懷抱神功妙力無待
學成孤策獨駕莫知所限結習紛綸一隨理悟又有捐
情屏慮身心靡欲厭生死之長勤眷寂滅而投軫遙然
自得漏累煙銷且津心適道功非一業雖會理共源而
萌情或異是故高心邈行分路同趨忘懷屏欲殊塗一
致或草藥身體投骸林澤內已形相外馴兕虎或坐卧
行立迹不違衆禪業定門造次無爽安忍與金石同固

戒行與寶珠等色雖秋禽年至春鮪時登而耿介長蔬忡怛在念妙迹匪遐神塗密迹有悟必通由之斯至故能藉智探虛乘心照理區區懷抱融然靡執俱處三界獨與神遊包括四天卷舒萬劫聞片義而陟道場受一言而升彼岸長夜未開心關自曉淹迴聖迹寢息神光既負橐以從師亦栖林以綜業足蹈慧門學通龍藏妙吼遐徹鸞音自遠若夫乂跪運心期誠匪迹而導達神功照啓未悟唱說之美義兼在斯暨九土殊風八方舛

俗遊化所包事出弘奨皆足以遷光淨域登儀寶地並
黜華翦飾破愛辭親鼓枻無生之流方軌俗表之路固
已千佛摩頂七住齊功至夫清信士女植緣曠劫雖復
容服未改而戒德内弘瞻毗耶而聳轡望波斯而迴軫
駕四禪之眇眇汎八解之悠悠若乃十號尊崇三達靡
礙雖法身非有而常住在躬能仁權迹四門既非悟道
之始假滅雙樹寧有新盡之窮而天人瞻慕髣髴興情
雕金範玉圖容寫狀靈儀炫日寶刹臨雲或役鬼神之

功或資髓腦之力製非人匠寶以合成莫不龍章八彩瓊華九色至乃齒髮傳靈衣履遺證聖迹彪炳日煥於閻浮神光陸離星繁於淨刹若乃乘此直心推誠闇往則半息可追一念斯至感降參差雲霏霧委此又昭被象譯輝映縑圖夫秉牘書事其流已遠益所以彪著往迹煥述遐聲雖篆籀異文中外舛則至於叶暢心靈抑揚訓義固亦彼此同規人神一揆墳典丘索域中之史策本起下生方外之紀傳統而為言未始或異也而經

記繁廣條流舛散一事始末裒理卷分或詞義離斷或
文字互出甫涉後條已昧前覽尋源討流未知攸適雖
精理瑩心止乎句偶而初悟始學致惑者多且中外羣
聖咸載訓典雖教有殊門而理無異趣故真俗兩書遞
相扶奬孔發其端釋窮其致撤網去綱仁惠斯在變民
遷俗宜以漸至精粗抑引各有由然是故曲辨情靈栖
心妙典伏膺空有之說博綜兼忘之書該括羣流集成
茲典事以例分義隨理合功約悟廣莫尚於斯可以理

求證成妙果若乃載司南之車猶稱靡惑服四照之草得用不迷況乎六馬同鑣萬流共貫日月經天方斯未已河海帶地夫豈足云蓋入道之筌蹄羣生有悟於此也擬談藝文作人壽雕金範玉作範金琢玉靈儀作靈姿臨雲作凌雲初悟始學致惑者多作觸物未悟學致迷惑

佛記序 并敕啓 三首

武帝勅

勅云去歲令虞闡等撰佛記并令作序序體不稱頻治

改猶未盡致尋佛教因三假以寄法籍二諦以明理達相求宗不著會道論其指歸似未至極乃不應以此相煩亦是一途善事可得為厝筆不以故指救闡等結序末體又似小異

上佛記序啓

臣約言佛記序今謹以上呈詞義無取伏懷自恧謹啓

武帝勅答

勅云記序始得看今勅繕寫流布

序曰含靈萬品既非記諜所窮物物稟生豈伊積塵能計莫不起乎無理而至乎無生者也雖要終有地而原始莫聞自非靈照特達宗極斯在則理閉機初鑽叩事絶非唯四果不議固亦十地窺邈乎悠賾有之而莫知所從者也如來覆簣爰始言登永路起滅迴還馳驟不息去來五道大千比之毫端往復三界祇劫未足稱遠積明累照念念不休離此生滅證成妙果固已空有兼謝豈徒齊遷變而已哉旻昊區區猶秉何言之稱

至人無已寧以詞義為珍蓋由萬惑相扇昧明代起業
假緣開事須曉達一音所吐無思不服義在狗物動非
為已法吼震灑於無外甘露炳煥於龍宮開宗闡教致
之有漸標四諦於鹿園辨百非於雙樹廓不二之法門
廣一乘之長陌行迷復路弱喪知歸而因應叵舛厥塗
不一白毫所照遍剎土於恒沙七步降踐壅龍堆而攸
被推極神道原本心靈感之所召跨無邊而咫尺緣之
所乖面法城而不覩及像教云末經紀東流熱坂艱長

寒山峻阻橫書左字累萬方通翦葉成文重譯未曉自
此迄今千祀過半靈迹稍啓名僧間出律藏方等行來
漸至縕乎西國未至者多雖法身常住之奥遠二諦三
假之淵曠悟道求宗於斯可足而能仁體茲大聖實為
本師悠悠羣品精靈所係迄于前因往業多所昧略然
神化應感參差互見又世胄名氏本國俗緣散析衆部
卒難討究神功妙力同出異名降胎求道寧止一相託
生迎維本由權迹出自北門非悟法之始遍照東方豈

通化之極適道已來四十九載妙應事多宜加總緝共
成區畛至於經像舊録境刹遺記開勸之功於斯自遠
大權弘曠已身以濟物應真耿介標心非為己分蹤或
異適未必同神塗詭互難以臆辨靈怪倜儻言語斯絶
圖澄之龍見趙魏羅什之鳳集關輔捷陀近遊京洛單
開遠適羅浮雖迹與俗同而意無可察塗出玉門法座
不遠七處九會嶕峨然在目靈應肹蠁徧富延澤以西光
景葳蕤多見天山之表有志奇僧每經遊歷神迹昭然

咸有文注繁蕪舛雜實須裁整分五道於人天設重牢於厚地各隨業力的馬不差此皆卷舒真俗終始名相其玄塗幽遠大則直至道場其徵證切近小則開勸晚學斯實兼濟之方舟大悲之廣路雖復智昏視肉形窮尺捶緣動必應又況進於此者乎是以至聖懇懃每存汲引垂文見意貽厥將來皇帝行成無始道承曠劫十號在躬三達靡礙屈茲妙有同此轉輪傷昏愍惑久迷正路悱發之徒空懷鑽仰條流緬曠事難總一志淺業

勞迄用無就非所以闢彼四衢出之火宅者也乃詔中
書侍郎虞闡太子洗馬到溉後軍記室周捨博尋經藏
搜採註說條別流分各以類附日少功多可用警此名
曰佛記凡三十篇其有感應之流事類相似止取其一
餘悉不書或後死而更生陳說經見事涉杳冥取驗無
所亦皆靡載同之闕疑或憑人以言託想成夢尤難信
曉一無所録若夫欲遐適者必遠記所從欲悟道者必
妙識所宗然後能允得其門親承音旨未有不知厥路

莫辨伊人膠目闇踐自與理合所以引彼衆流歸之一源可令莘莘含識望塗知往案砥矢而言歸不迴遑於岐路俾厥清信之士亦有取於此云

佛知不異衆生知義

佛者覺也覺者知也凡夫之與佛地立善知惡未始不同也但佛地所知者得善之正路凡夫所知者失善之邪路凡夫得正路之知與佛之知不異也正謂以所善非善故失正路耳故知凡夫之知與佛之知不異由於

所知之事異知不異也凡夫之所知不謂所知非善在於求善而至於不善若積此求善之心會得歸善之路或得路則至於佛也此衆生之為佛性寔在其知性常傳也

六道相續作佛義

一切衆智與五道六趣衆生共有受知之分無分異也問曰受知非知耶答曰非也問此以何為體答曰相續不滅是也相續不滅所以能受知若今生陶練之功漸

積則來果所識之理轉精之知來應以至於佛而不斷不絕也若今生無明則來果所識轉闇轉闇之知亦來應以至於六趣也受知之具隨緣受知之美惡不關此受知之具也問曰知非知既聞命矣受知受知自是相續不滅知自然因緣中來與此受知之具從理而相關答曰有此相續不滅自然因果中來有因有果何得無美無惡乎

因緣義

凡含靈之性莫不樂生求生之路參差不一一爾流遷塗徑各異一念之間衆緣互起一因一果内有差忒好生之性萬品斯同自然所稟非由緣立固知樂生非因緣因緣非樂生也雖然復俱宅形骸而各是一物一念既召衆緣衆緣各隨念起善惡二念誠有不同俱資外助事由一揆譬諸非水非土穀芽不生因緣性識其本既異因果不惑雖則必然善惡獨起亦有受礙雖云獨起便成因内因外緣寔由乎此

澤文印紀

均聖論

自天地權輿民生攸始遐哉眇邈無得而言焉無得而言因有可言之象至於太虛之空曠無始之杳茫豈唯言象莫窺良以心慮事絶及天地叢爾來宅其中毫端之泛巨海方斯非譬然則有此天地已來猶一念也我之所久莫過軒犧而天地之在彼太虛猶軒犧之在彼天地齷齪之徒唯謂赫胥為遠何其瑣瑣為念之局邪世之有佛莫知其始前佛後佛其道不異法身湛然各

有應感感之所召跨大千而咫尺緣苟未應雖踐跡而
弗覩娑婆南界是曰閻浮葱嶺以西經塗密邇緣運未
開自與理隔何以言之夏殷以前書傳簡寡周室受命
經典備存象寄狄鞮隨方受職重譯入貢總括要荒而
八蠻五狄莫不愚鄙文字靡識訓義不通咸納贄王府
登樂清廟西國密邇厥路非遠雖葉書橫字畢梵不同
而深義妙理於焉自出唐虞三代不容未有事獨西限
道未東流豈非區區中國緣應未啓求其會歸尋其旨

要寧與四裔之樂同日而語乎非為姬公所遺蓋由斯法宜隱故也炎昊之世未火未粒肉食皮衣仁惻之事弗萌懷抱非肉非皮死亡至雖復大聖慇勤思存救免而身命是資理難頓奪實宜導之以漸稍啓其源故燧人火化變腥為熟其事漸難積此漸難可以成著迄乎神農復垂汲引嘉穀肇播民用粒食歠腹充虛非肉可飽則全命減殺於事彌多自此已降矜護日廣春蒐免其懷孕

夏苗取其害穀秋獮冬狩所害誠多頓去之難已備前
說周孔二聖宗條稍廣見其生不忍其死聞其聲不食
其肉草木斬伐有時麛卵不得妄犯漁不竭澤畋不燎
原釣而不綱弋不射宿肉食蠶衣皆須耆齒牛羊犬豕
無故不殺此則戒有五支又開其一也逮于酣醼于酒
淫迷乎色詭妄於人攘濫自已外典所禁無待釋教四
者犯人人為含靈之首一者害獸獸為生品之末上聖
開宗宜有次第亦由佛戒殺人為業最重也內聖外聖

義均理一而蔽理之徒封著外教以為烹羊豢豕理固宜然感者又云若如釋氏之書咸有緣報之業則禹湯文武並受封刻周公孔子俱入鼎鑊是何迷於見道若斯之篤耶試尋斯證可以有悟矣

陶隱居難均聖論弘景見後

山民陶隱居仰諮論云前佛後佛其道不異周室受命象寄狄鞮隨方受職西國密塗厥路非遠唐虞三代不容未有事獨西限道未東流非為姬公所遺蓋由斯法

宜隱燧人火粒變生為熟益佛教之萌兆周孔二聖宗
條捐廣見生不忍其死聞聲不食其肉草木斬伐有時
麛卵不得妄犯又戒有五支四者犯人人為含靈之首
一者害獸獸為生品之末內聖外聖義均理一詻曰謹
案佛經一佛之興動踰累劫未審前佛後佛相去宜幾
釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必已有周公不言恐
由未出非關宜隱育王造塔始敬王之世既閻浮有四
則東國不容都寡夫子自以華禮興教何宜乃說外法

故歎中國失禮求之四裔亦良有別意且四裔之樂裁出要荒之際投諸四裔亦寔密邇危羽之野禹迹所至不及河源越裳白雉尚稱重譯則天竺罽賓久與上國殊絕衰周已後時或有聞故鄒子以為赤縣於宇內止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而經像昧昧張騫雖將命大夏甘英遠屆安息猶弗能宣譯風教闡揚斯法必其發夢帝庭乃稍就興顯此則似如時致通閡非關運有起伏也若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何

辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救濟者夫為罪莫過於殺肉食之時殺孰甚焉而方俟火粒甫為教萌於大慈神力不有所躓乎若秔糧未播殺事難以息未審前時過去諸佛復以何法為教此教之萌起在何佛兼四戒犯人為報乍輕一殺害獸受對更重首輕末重亦為未達夫立人之道曰仁與義周孔所云聞聲不食斬伐有時者蓋欲大明仁義之道於鳥獸草木尚曰其然況在乎人而可悖虐非謂內惕寡方意在緣報覩迹

或似論情顧乖不審於內外兩聖其事可得是均以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓諸蔽

答陶華陽

難云釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必已有周公不言恐由未出非關宜隱育王造塔始敬王之世閻浮有四則東國不容都無答曰釋迦出世年月不可得知佛經既無年歷注記此法又未東流何以得知是周莊之時不過以春秋魯莊七年四月辛卯恒星不見為據三

代年既不同不知外國用何歷法何因知魯莊之四月是外國之四月乎若外國用周正耶則四月辛卯長歷推是五日丁非八日若用殷正耶周之四月殷之三月用夏正耶周之四月夏之二月都不與佛家四月八日同也若以魯之四月為證則日月參差不可為定若不以此為證則佛生年月無證可尋且釋迦初誕唯空中自明不云星辰不見也瑞相又有日月星辰停住不行又云明星出時墮地行七步初無星辰不現之語與春

秋恒星不現意趣永乖若育王造塔是敬王之世閻浮有四此道已流東國者敬王已來至於六國記注繁密曾無一槩育王立塔非敬王之時又分明也以此而推則釋迦之興不容在近周世公旦之情何得未有

難云夫子自以華禮興教何宜乃說外法故歎中國失禮求之四裔亦良有別意答曰弘教次第前論已詳不復重辨

難云四裔之樂裁出要荒之際投諸四裔亦密邇危羽

之野禹迹所至不及河源越裳白雉尚稱重譯則天竺罽賓久與上國殊絶衰周已後時或有聞故鄒子以為赤縣於宇内止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而經像眇眯張騫雖將命大夏甘英遠届安息弗能宣譯風教必其發夢帝庭乃稍興顯此則似時有通礙非關運有起伏也答曰本以西域路近而大法不被此蓋由緣應未發非謂其途遠也其路既近而此法永不東流若非緣應未至何以致此及後東被皆由緣應宜發

通礙各有其時前論已盡也

難曰若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救澆者夫為罪莫過於殺肉食之時殺孰甚焉而方俟大士普為教萌於大慈神力不有所蹔乎若秔糧未播殺事難息未審前時過去諸佛復以何法為教此教之萌起在何佛兼四戒犯人為報乍輕一殺害獸受對更重首輕末重亦為未達夫立人之道曰仁與義周孔所云聞聲不食斬伐以時者

蓋欲大明仁義之道于鳥獸草木尚曰其然況在乎人而可悖虐非謂內惕寡方意在緣報覩迹或似論情顧乖不審於內外兩聖其事可得是均以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓諸蔽答曰民資肉食而火粒未啓便令不肉教豈得行前論言之已具不復重釋衆生緣果所遭各有期會當昔佛教未被是其惡業盛時後之聞法是其善業萌時善惡各有其時何關淳厚之與澆薄五支之戒各有輕重非殺戒偏重四支並輕

且五業雖異而互相發起犯人之戒人重故先出犯獸之戒獸輕故後被訓戒之道次第宜然周公孔子漸弘仁惻前論已詳請息重辨若必以釋教乖方域之理外此自一家之學所不敢言

形神論

凡人一念之時七尺不復關所念之地凡人一念聖人則無念不盡聖人無已七尺本自若空以若空之七尺總無不盡之萬念故能與凡夫異也凡人一念忘彼七

尺之時則目廢於視足廢於踐當其忘目忘足與夫無目無足亦何異哉凡人之暫無本實有無未轉瞬有已隨之念與形乖則暫忘念與心謝則復合念在七尺之一處則他處與異人同則與非我不異但凡人之暫無其無其無甚促聖人長無其無其無甚遠凡之與聖其路本同一念而暫忘則是凡品萬念而都忘則是大聖以此為言則形神幾乎惑人疑因果相主毫分不爽美惡之來皆有定業而六度所修咸資力致若修此力致

復有前因因熟果成自相感召則力致之功不復得立六度所修幾於廢矣釋迦邁九劫勇猛所成勇猛之因定於無始本不資九安得稱劫余以為因果情照本是二物先有情照却有因果隨之未有情照因果何託因識二塗用合本異其本既異厥體不同情照別起於理非礙六度九劫差不足疑也

神不滅論

夫生之類識鑒相懸等級參差千累萬旹昆蟲則不逮

飛禽飛禽則不逮犬馬曷明昭著不得謂之不然人品
以上賢愚殊性不相窺涉不相曉解燕北越南未足云
足其愚者則不辨菽麥悖者則不知愛敬自斯已上性
識漸弘班固九品曾未緊其萬一何者賢之與愚蓋由
知與不知也愚者所知則少賢者所知則多而萬物交
加羣方緬曠情性曉昧理趣深玄由其塗求其理既有
曉昧之異遂成高下之差自此相傾品級彌峻窮其原
本盡其宗極互相推仰應有所窮其路既窮無微不盡

又不得謂不然也且五情各有分域耳目各有司存心運則形忘目用則耳廢何則情靈淺弱心慮雜擾一念而兼無由可至既不能兼紛糾遞襲一念未成他端互起互起衆端復同前矣不相兼之由由於淺惑惑淺為病病於滯有不淺不惑出於兼忘以此兼忘得此兼照始自凡夫至于正覺始惑於不惑不惑不兼至能兼又謂不然也又昆蟲夭促含靈靡二或朝生夕殞或不識春秋自斯而進脩短不一既有其短豈得無長虛用損年善

攝增壽善而又善焉得無之又不得謂之不然也生既
可天則壽可無夭既無矣則生不可極形神之別斯既
然矣形既可養神寧獨異神妙形麤麤較然有辨養形可
至不朽養神安得有窮養神不窮不生不滅始末相校
豈無其人自凡及聖含靈義等但事有精麤故入有凡
聖聖既長存在凡獨滅本同末異義不經通大聖貽訓
豈欺我哉

述僧中食論

人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於外物擾之擾之大者其事有三一則勢利榮名二則妍靡曼三則甘旨肥濃榮名雖日用於心要無晷刻之累妖妍靡曼方之已深甘旨肥濃為累甚切萬事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事求道無從可得不得不為之立法使簡而易從也若直云三事惑本並宜禁絶而此三事是人情所甚惑念慮所難遣雖有禁約之旨事難卒從譬於方舟濟河豈不欲直至彼岸河

流既急會無直濟之理不得不從流邪靡久而獲至非
不願速事難故也禁此三事宜有其端何則食之於人
不可頓息其於情性所累甚故推此晚食併置中前
自中之後清虛無事念慮得簡在始未專在
久自習於是束以八支紆以禁戒靡曼之欲無由得前
榮名衆累稍隨事遣故云往古諸佛過中不餐此蓋是
遣累之筌蹄適道之捷徑而或咸謂止於不食此乃迷
於向方不知厥路者也

述僧設會論

夫修營法事必有其理今世召請衆僧止設一會當由佛在世時常受人請以此擬像故也而佛昔在世佛與衆僧僧伽藍内本不自營其食具也至時持鉢往福衆生今之僧衆非唯持中者少乃有腆恣甘腴厨膳豐豪者今有加請召並不得已而後來以滋腴之口進蔬菽之具延頸蹙頰固不能甘既非樂受不容設福非若在昔不得自營非資四輩身口無託者也此以求福不其

反乎篤而論之其義不爾何者出家之人本資行乞戒律曷然無許自立廚帳并畜淨人者也今既取足寺內行乞事斷或有持鉢到門便呼為僧徒鄙事下劣既是衆所鄙恥莫復行乞悠悠後進求理者寡便謂乞食之業不可復行白淨王子轉輪之貴持鉢行詣以福施者豈不及千載之外凡庸沙門命僕豎自營口腹者乎今之請僧一會既可髣像行乞行乞受請二事不殊若以今不復行乞又不請召則行乞求法於此永冥此法

既冥則僧非佛種佛種既離則三寶墜于地矣今之為
會者宜追想在昔四十九年佛率比丘入城乞食威儀
舉止動目應心以此求道其馬適若以此運心則為
會可矣

究竟慈悲論

釋氏之教義本慈悲慈悲之要全生為重恕己因心以
身觀物欲使抱識懷知之類愛生忌死之羣各遂厥宜
得無遺失而俗迷日久淪惑難變革之一朝則疑怪莫

啓設教立方每由漸致又以情嗜所深甘腴為甚嗜深於情尤難頓革是故開設三淨用伸權道及涅槃後說立言將謝則大明隱惻貽厥將來夫肉食蠢衣為方未異害命天生事均理一淪繭燭蛾非可忍之痛懸庖登俎豈偏重之業而去取異情開抑殊典尋波討源良有未達漁人獻鮪肉食同有其緣梟妾登絲蠶衣共頒其分假手之義未殊通閉之詳莫辯訪理求宗未知所適外典云五畝之宅樹之以桑則六十者可以衣帛矣雞

豚犬亂勿失其時則七十者可以食肉矣然則五十九年已前所衣宜布矣六十九年已前所食宜蔬矣輕煖於身事既難遣甘滋於口又非易忘對而為言非有優劣宜枲麻果菜事等義同攘寒實腹曾無一異偏通繒纊當有別途請試言之夫聖道隆深非思不洽仁被羣生理無偏漏拯麤去甚教義斯急繒衣肉食非已則通及晚說大典弘宣妙訓禁肉之旨載現于言黜繒之義斷可知矣而禁淨之始猶通蠶革益是敷說之儀各有

次第亦猶闡提二義俱在一經兩說參差各隨教立若執前迷後則闡提無入善之途禁淨通蠢則含生無頓免之望難者又以闡提入道聞之後說蠢革宜禁曾無槩理大聖弘旨義豈徒然夫常住密奧傳譯遐阻泥洹始度咸謂已窮中出河西方知未盡闕中晚說厥義彌暢仰尋條流理非備足又案涅槃初說阿闍世王大迦葉阿難三部徒衆獨不來至既而二人並來唯無迦葉迦葉佛大弟子不容不至而經無至文理非備盡昔涅

槃未啓十數年間廬阜名僧已有疏食者矣豈非乘心閻踐自與理合者哉且一刹朝裂帛可以終年烹牢待膳亘時引日然則一歲八蠶已驚其驟終朝未肉盡室驚嗟拯危濟苦先其所急敷說次序義實在斯外聖又云一人不耕必有受其饑者故一人躬稼亦有受其飽焉桑野漁川事雖非已炮肉裂繒咸受其分自涅槃東度三肉罷緣服膺至訓操緊彌遠促命有殫長蔬靡愜秋禽夏卵比之如浮雲山毛海錯事同於腐鼠而繭衣纊

服曾不懷疑此益慮窮於文字思迷於弘旨通方深信之客庶有鑒於斯理斯理一悟行迷克反斷蠶肉之因固疏梟之業然則含生之類幾於免矣

南齊禪林寺尼淨秀行狀 寶唱比丘尼淨秀傳上天性後上並作秀

比丘尼釋淨秀本姓梁氏安定烏氏人也其先出自少昊至伯翳佐禹治水賜姓嬴氏周孝王時封其十六世孫非子於秦其曾孫秦仲為宣王侯伯平王東遷封秦仲少子於梁是為梁伯漢景帝世梁林為太原太守徙

居北地烏氏遂為郡人焉自時厥後昌胤阜世名德交
暉蟬冕疊映漢元嘉元年梁景為尚書令少習韓詩為
世通儒魏時梁爽為司徒左長史祕書監博極羣書善
談玄理晉太始中梁闡為涼雍二州刺史即尼之迺祖
也闡孫撝晉范陽王虓驃騎參軍事漁陽太守遭永嘉
蕩析淪於偽趙為祕書監征南長史後得還晉為散騎
侍郎子疇字道度征虜司馬子粲之仕宋征虜府參軍
事封龍川縣都亭侯尼即都亭侯之第四女也挺慧悟

於曠劫體妙解於當年而性調和綽不與凡孩孺同數
弱齡便神情峻徹非常童稚之伍行仁尚道洗志法門
至年十歲慈念彌篤絶粉黛之容棄錦綺之翫誦經行
道長齋蔬食年十二便求出家家人苦相禁抑皆莫之
許於是心祈冥感專精一念乃屢獲昭祥亟降瑞相第
四叔超獨為先覺開譬内外故雅操獲遂上天性聰叡
幼而超羣年至七歲自然持齋家中請僧行道聞讀大
涅槃經不聽食肉於是即長蔬不噉二親覺知若得魚

肉輒便棄去昔有外國普練道人出於京師往來梁舍便受五戒勤翹奉持未嘗違犯日夜恒以禮拜讀誦為業更無餘務及手能書常自寫經所有財物唯充功德之用不營俗好少欲入道父母為障遂推流歲月至年二十九方獲所志落髮青園服膺寺主上事師虔孝先意承旨盡身竭力猶懼弗及躬修三業夙夜匪懈僧使衆役每居其首精進勑勤觸事關涉有開士馬先生者於青園見上即便記云此是尼當生兜率天也又親於佛

殿内坐禪同集三人忽聞空中有聲狀如牛吼二尼驚怖迷悶戰慄上淡然自若徐起下牀歸房執燭檢聲所在旋至枸欄二尼便聞殿上有人相語云各自避路某甲師還後又於禪房中坐伴類數人一尼鼾眠此尼於睡中見有一人頭屆于屋語云勿驚某甲師也此尼於是不敢復坐又以一時坐禪同伴一尼有小緣事暫欲下牀見有一人抵掌止之曰莫撓某甲師於是閉氣徐出歎未曾有如此之事比類甚繁既不即記悉多漏忘

不得具載性愛戒律進止俯仰必欲遵承於是現請曜律師講內自思惟但有直一千心中憂慮事不辦夜即夢見鵸鵌鴟鴞鵂雀子各乘車車並安軒車之大小還稱可鳥形同聲唱言我助某甲尼講去既寤歡喜知事當成及至就講乃得七十檀越設供果食皆精後復又請潁律師開律即發講日清淨巙水自然香如水園香氣深以為欣既而坐禪得定至於中夜方起更無餘伴便自念言將不犯獨即諮律師律師答云無所犯也意中

猶豫恐違失且見諸寺尼僧多有不如法乃喟然歎曰嗚呼鴻徽未遠靈緒稍隤自非引咎責躬豈能導物即自懺悔行摩那埵於是京師二部莫不咨嗟云如斯之人律行明白規矩應法尚爾思愆何況我等動靜多過而不慚愧者哉遂相率普懺無有孑遺又於南園就頴律師受戒即受戒日淨覺水香還復如前青園諸尼及以餘寺無不更受戒者律師於是亦次第詣寺數弘戒品闡揚大教故憲軌遐流迄屆于今頴律師又令上約

語諸寺尼有高牀俗服者一切改易上奉音制勤無不
祇承律藏之興自茲更始後又就三藏法師受戒清淨
水香復如前不異青園徒衆既廣所見不同師已遷背
更無覲侍於是思別立住處可得外嚴聖則內窮宴默
者以宋大明七年八月故黃修儀及南昌公主深崇三
寶敬仰德行初置精舍上麻衣弗溫藿食忘饑躬執泥
瓦盡勤夙夜以宋泰始三年明帝賜號曰禪林益性好
閒靜冥感有徵矣而制龕造像無不畢備又寫集衆經

皆令具足裝潢染成悉自然有娑羅伽龍王兄弟二人現迹彌曰不滅知識往來並親瞻覩拍納同住十有餘人訓化獎率皆令禪誦每至奉請聖僧果食之上必有異迹又於一時虔請聖衆七日供養禮懺始訖攝心運想即見兩外國道人舉手共語一云呿羅一云毗呿羅所著袈裟色如桑椹之熟因即取泥以壞衣色如所見倣於是遠近尼僧並相倣斆改服閒色故得絶於五大之過道俗有分者也此後又請阿耨達池五百羅漢曰

日凡聖無遮大會已近二旬供設既豐復更請罽賓國
五百羅漢足上為千及請凡僧還如前法始過一日見
有一外國道人衆僧悉皆不識於是試相借問自云從
罽賓國來又問來此幾時答云來此一年也衆僧覺異
令人守門觀其動靜而食畢乃於宋林門出使人逐視
見從宋林門去行十餘步奄便失之又嘗請聖僧浴器
盛香湯及以雜物因而禮拜內外寂默即聞器柿杓作
聲如用水法意謂或是有人出便共往看但見水杓自

然搖動故知神異又曾夜中忽見滿屋光明正言已曉自起開户見外猶闇即便閉户還牀復寢久久方乃明也又經違和極篤忽自見大光明遍於世界山河樹木浩然無礙欣爾獨笑傍人怪問具陳所見即能起行禮拜讀誦如常無異又於一時復違和亦甚危困忽舉兩手狀如捧物語傍人不解問言為何所捧答云見寶塔從地出意欲接之旛花伎樂無非所有於是疾恙豁然而除都無復患又復違和數日中亦殊綿慬恒多東向

視合掌向空於一時中急索香火移時合掌即自說云見彌勒佛及與舍利弗目連等諸聖人亦自見諸弟子數甚無量滿虛空中須臾見彌勒下生翅頭末城云有人持旛華伎樂及三臺來迎於此上旛華伎樂非世間比半天而住一臺已在半路一臺未至半路一臺未見但聞有而已爾時已作兩臺為此兆故即更作一臺也後病即除損前後遇疾恒有瑞相或得涼風或得妙樂又云有兩樹寶華在邊人來近牀語莫壞我華自此之

或聞異香病便即愈疾瘥之為理都以漸豁然而去如此其數不能備記又天監三年一夏違和於晝日眠中見虛空藏菩薩即自圍繞誦唄聲徹外眠覺所患即除又白日卧開眼見佛入房旛蓋滿屋語傷人令燒香了自不見上以天監五年六月十七日得病苦心悶不下飲彭城寺令法師以六月十九日夜得夢見一處謂是兜率天上住止嚴麗非世間比言此是上住處即見上在中於是法師有語上得生好處當見將接上是

法師小品檀越勿見遺棄上即答云法師丈夫又弘通經教自應居勝地某甲是女人何能益法師又云不如此也雖為丈夫不能精進持戒不及上時體已轉惡與令法師素疎不堪相見病既稍增飲粥日少為治無益漸就綿惙至七月十二日爾時天雨清涼悶勢如小退自云夢見迎來至佛殿西頭人人捉旛竿猶車在地旛之為理不異世間隊擔鼓旗旛也至二十日便絶不復進飲粥至二十二日令請相識衆僧設會意似分別至

二十五日云見十方諸佛遍滿空中至二十七日中後泯然而卧作兩炊久方復動轉自云上兜率天見彌勒及諸菩薩皆黃金色上手中自有一瑠璃清淨甕可高三尺許以上彌勒即放光明照于上身至兜率天亦不見飲食自然飽滿故不復須人間食也但聞人間食皆臭是以不肯食於彼天上得波利對將還意欲與令法師有人問何意將對去答云欲與令法師是人言令法師是人中果報那得食天上食不聽將去既而欲見令

法師閒居上為迎法師來相見語法師可作好菜食以
飽山中坐禪道人若修三業方得生兜率天耳法師不
坐禪所以令作食飽山上道人者欲使與坐禪人作因
緣也自入八月體中亦轉惡不復說餘事但云有三十
二童子一名功德天二名善女天是迦毗羅所領恒來
在左右與我驅使或言得人飽飲食令衆中行之復云
空中晝夜作伎樂鬧人耳也並廣弘明集

比丘尼僧敬法師碑銘

立言道往標情妙覺置想依空練心成學緼日悠長疏
年緬邈風遷電改斯理莫違神有殊適形無異歸臨泉
結慟有愴徂暉松颸轉葢山雨披衣載刊貞軌永播餘
徽

法王寺碑

昔周師集於孟津漢兵至於垓下翦商肇乎茲地殪楚
由乎斯域慧雲匪由觸石法雨起乎悲心驅之仁壽度
之彼岸濟方割於有頂撲既燎於無邊陸旗風靡水陣

雲披縈山為堞失其九天之險負嶷為隍曾無一葦之
閼昏師反接僞牧泥首掬指則河舟尚虛委甲則熊嶺
非峻乃按兵江漢誓衆商郊因斯而運斗樞自茲而廓
天步業隆放夏功高伐殷濟橫流而臣九服握乾綱而
宇萬姓眷言四海莫不來王此惟余宅寧止西顧臨朝
夕之濬池帶長洲之茂苑籍離宮於漢舊因林光於秦
餘迴廊啟匝複殿重起連房極睇周堵如雲銘曰
往劫將謝菑難孔多炎炎烈火淼淼洪波聚為丘岳散

成江河俗緣浮詭真諦遐長匪因希尚曷寄舟梁標功
顯德事歸道場祁祁法衆同茲無我振錫經行祇林宴
坐或思寂滅或念新火惆悵三明徘徊四果 並藝文類聚
南齊僕射王奐枳園寺刹下石記
佛教東流適來尤著始自洛京盛於江左晉故車騎將
軍瑯邪王劭玄悟獨曉信解淵微於太祖文獻公清廟
之北造枳園精舍其始則芳枳樹籬故名因事立雖房
殿嚴整而瓊刹未樹劭玄孫尚書僕射南徐州大中正

奧深達法相洞了宗極勤誠外著仁隱内弘食不過中者一十一載雖翼務朝端而事鄰柰圃日者作翰湘州樹麾蠡服位與年升秩隨歲厚顧惟恩隆主眄寵結皇情任處東方寄深外屏徒欲盡能竭慮知無不為下被民和上宣聖澤而自以力弱途遠終慙短効且義止今生報褰來果非所以酬鴻眄於冥津暢丹誠於遐劫自乘傳衡皐辭簪派渚誓於舊寺光樹五層捐割藩俸十遺其一凡厥所收三十有六萬齊之永明六年六月三

日益木運將啓之令辰上帝步天之嘉日乃抗崇表於
蒼雲植重扃於玄壤仰願宸居納祐福履攸歸八神擎
室萬祇翼體寶祚隆邈比固須彌靈算遐永齊軌常住
諸聖延祥挹天和於少極藩王碩茂播宗英於梁楚羣
后流克讓之風庶民垂可封之德含生愷樂物不夭性
嘉穀年登餘糧栖畝外蕃内附邊城解柝家備十善人
懷六度麾衆稽顙外道屈膝抽薪止火折劒摧鋒拯幽
酸於無擇陟神化於有頂三界五道咸同斯願刋石重

壤式昭厥心

千佛頌

道有偕適理無二歸照寂同是形相俱非千覺俯應遞
叩冥機七尊緬矣感謝先違既過已滅未來無像一刹
靡停三念齊往不常不住非今非曩賢劫雖遼倏焉如
響栖林藉樹背室違家前佛後佛迹間隆窀或遊堅固
或蔭龍華能達斯旨可類恒沙牲牲羣有均此妙極先
晚參差各願隨力密跡弘道數終乃陟誓覩來運永傳

今識白帖住作想迹罔隆宖作跡同轉車牲
牲羣有作羣羣羣羣聖晚作後今作令

瑞石像銘并序

夫靈應微遠無迹可追心路照通有感斯順我皇體神
御極挹睿臨乾幽顯咸表無思不服若夫二儀叶德五
精翼化下洞淵泉上達蒼昊天無息瑞地不降祥十住
髣髴於林衡應真肹蠁於清夜素毫月舉騰光於梵室
妙趾神行布武於椒殿至於事符緗牒既表禎圖無不
雲霏霧委盈簡被策莫黑三距眇千齡而再現暠露淳

睠望鳳蓋而沾陛此皆舜日未書堯年罕降豈直朱烏動色玄秬相趣而已哉嘉玉遠自北戎梁弱水而委質潤徹瓌奇曠世之所不覩白金近發東山剖幽巖而啓瑞倩被崖嶽鴻靈之所未刊雖復素環之絶眄銀燭之瑤寶方斯蔑如也若夫金石具剛非游泳之質自非霈德潛衍感極迴靈豈變堅沈之體顯輕浮之相維永明七年某月爰有祥石眇發天津浮海因潮翻流迴至表異浙河獻奇禁圃瓊瑜等潤精金比色帝上眷幽闕之

易啓咨玄應之無方雖拘事寂寥而因心咫尺愛其貞恒之性嘉其可久之姿莫若圖妙像於檀香寫遺影於祇樹乃詔名工是鑱是琢靈相瑞華煥同神造至於雕削之餘遺刊委斲方圓小大觸水斯沈駐罕停踵親加臨試良由法身是託不溺沈弱之淵剖析既離方須浮金之水至矣哉禎符若斯之妙也敢銘實朊永福天人其詞曰

遥哉上覺曠矣神功四禪無像三達皆空表靈降世演

露開蒙惟聖仁宇寶化潛融道非迹應事以感通沈精
浮質遠自河蔥悠悠亘水眇眇因風泛彼遼碣瑞我國
東有符皇德乃眷宸衷永言讚隆冕旒南面比壽華嵩
寫好搞工藉茲妙力祚闡業隆冕旒南面比壽華嵩

釋迦文佛像銘

積智成朗積因成業能仁爽感將叶妙法駐景上天降
生右脅始出四門終超九劫眇求靈性曠追玄軫道雖
有門迹無可朕物我兼謝心行同泯一去後心百非寧

盡感資理悟悟以言陳言不自叩出之者身有來必應
如泥在鈞形酬響答且物且人應我以形而余朦瞽守
茲大夜焉拔斯苦仰尋靈相法言攸吐不有尊儀憂焉
誰覩尊儀沈集作儀刑白帖朗作明爽作奚形酬二句衍文尊儀作形形

彌陀佛銘

法身無象常住非形理空反應智滅為靈窮寂震響大
夜開冥眇哉遐壽非歲非齡物愛彫彩人榮寶飾事儉
欲興情充累息至矣淵聖流仁動惻順彼世心成茲願

力於惟淨土既麗且莊琪路異色林沼焜煌靡胎靡娠
化自餘方託生在焉紫帶青房眷言安養興言遐適報
路雖長由心咫尺幽誠曷寄刊靈表迹髣髴尊儀圖金
寫石遺沱玉沙乍來乍往玲瓏寶樹因風韻響願遊彼
國晨翹暮想七珍非羨三達斯仰

光宅寺刹下銘 并序

光宅寺蓋上帝之故居行宮之舊兆揚州丹陽郡秣陵
縣某鄉某里之地自去茲邠亳來儀京輔拓宇東第咫

武城闔聖心留愛閱素遷負南郭義等去鄴事均徙鎬
及克濟横流膺斯寶運命帝閽以廣闢即太微而為宇
既等漢高流連於豐沛亦同光武眷戀於南陽思所以
永留聖迹垂之不朽令事與須彌等固理與天地無窮
莫若光建寶塔式傳于後乃以大梁之天監六年歲次
星紀月旅黄鍾閏十月二十三日戊寅仲冬之節也乃
樹刹玄壤表峻蒼雲下洞淵泉仰迫星漢方當銷巨石
於賢劫拯未來於忍土若夫朱光所耀彤雲所臨非止

天眷兼因地德皇帝乃啓扉闓闔造舟淮涘接神飈而
動驟越浮梁而逕度芝蓋容與翠華蔵雘下輦停蹕躬
展誠敬廣集四部揆景同疏弘此廣因被之無外同由
厥路俱至道場乃作銘曰
八維悠闊九服荒芒靈聖底止咸表厥祥壽丘霰霰雲電
繞樞光周原膴膴五緯入房自茲遐覩在處弗亡安知
若水寧辨窮桑自天攸縱於惟我皇即基昔兆為世舟
航重檐累構迴刹高驤土為淨國地即金牀因斯太極

溥被翔翔豈徒三界寧止十方濡足萬古援手百王一
念斯答萬壽無疆如日之久如天之長 在處弗已藝文作名在處已金
牀作金剛
栖禪精舍銘
此寺征西蔡公所立昔厠番麾預班經創之始今重遊
踐鑒舊興懷故為此銘以傳芳迹在郢州永徽三年歲
次某時某月某朔某日子
巖靈旅逸地遠栖禪蘭房葺蕙嶠甍架煙南瞻巫野北

望淮天遥哉林澤曠矣江田空心觀寂慧相淳筌眷惟
斯踐愴屬遐年游仁厠遠宅賞憑旃頒創神苑陪構靈
榱瞻禁拓圃望鷰疏山製石調響栖理凝玄曠移羽旆
眇別松泉委組東國化景西蓮巒隰夷改蓬撰粗遷重
依漢遠復逐旗懸往辭妙幄今承梵筵八翻海鶴九嘯
巖蟬珮華長掩懋迹空傳式籍雲拱敢告祥緣

繡像題讚 并序

維齊永明四年歲次丙寅秋八月己未朔二日庚申第

三皇孫所生陳夫人令微宅理炳慧臨空結言寶位騰
心淨覺敬因樂林寺主比丘尼釋寶願造繡無量壽尊
像一軀乃為讚曰
表相異儀傳形匪壹鏤玉圖光雕金寫質亦有淑人令
芳上律絢發綺情幽搞寶術縟文內炳靈姿外溢水耀
金沙樹羅璎寶現符淨果來膺妙秩毓藻震閨騰華梵
室有億斯年於萬茲曰
彌勒讚 皇太子造石彌勒太官令作讚

乘教本一法門不二業基累明功由積地耶耶長津遙
遙遐轡道有常尊神無恒器脫屣王家來承寶位慧日
晨開香雨霄墜藉感必從憑緣斯至曰我聖儲儀天作
貳尚想龍柯瞻言思媚鑱石圖徽雕金寫秘望極齊工
翠光等邃超矣福臻融然理備敬勒玄蹤式傳遐懿

草堂寺千僧會願文

弟子沈約上白十方諸佛十方諸大聖今日見前衆僧
三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如電揮

萬劫於俄頃丘井易淪終漂沈於若岸迷塗邃遠弱喪
忘歸區區七尺莫知其假耳目之外謂為空談靡依靡
歸不信不受生靈一謝再得無期約所以撫心自惻臨
踐非譬者也至聖凝寂無迹可尋緣應所感事惟拯物
持鉢安行出彼祇樹不逾停午以福衆生芳塵餘法義
然未改約以往夏遘罹痾疾聖上哀矜深垂愍慮以月
次徂暑日在丙寅仰會千僧於其私宅隆茲重施弗知
所限既已奉祇洪德又思自罄家財一舉盈千力難私

辦稍而後滿事或易充草堂約法師於所住山寺為營八集其一仰憑上定林寺祐法主今月二十九日第十會集百僧於所創田廬福不唐捐聞之經訓心路皎然又過於此凡有涓毫應證來業無巨無細咸歸聖主仰願十方共明此誓豈足少酬天眷蓋以微寄誠心云爾

懺悔文

弟子沈約稽首上白諸佛衆聖約自今生已前至于無始罪業參差固非詞象所算識昧往緣莫由證舉爰始

成童有心嗜慾不識慈悲莫辨罪報以為毛羣飴品事
允庖廚無對之緣非惻隱所及晨剉暮煸亘月隨年嗛
腹填虛非斯莫可兼曩昔蒙稚精靈靡達遨戲之間恣
行夭暴蠢動飛沈罔非登俎籠相逢值橫加剿撲却數
追念種彙寔蕃遠憶想間難或詳盡又暑月寢卧蚊蚤
嚙膚忿之于心應之于手歲所殲殞略盈萬計手因怒
運命因手傾為殺之道事無不足迄至于今猶未頓免
又嘗竭水而漁躬事網罟牽驅士卒懽娛賞會若斯等

輩衆夥非一黨隸實遊愆互或盜人園實或偷人
芻豢弱性蒙心隨喜讚悅受分吞贓皎然不昧性愛墳
典苟得忘廉取非其有卷將二百又綺語者衆源條繁
廣假妄之愆雖免大過微觸細犯亦難備陳又追尋少
年血氣方壯習累所纏事難排豁淇水上宮誠無云幾
分桃斷袖亦足稱多此實生死牢窄未易洗拔灌志慘
舒性所同稟遷怒過嗔有時或然厲色嚴聲無日可免
又言謔行止曾不尋研觸過斯發動淪無紀終朝紛擾

薄暮不休來果昏頑將由此作前念甫謝後念復興尺
波不息寸陰驟往愧悔攢心罔知云暮今於十方三世
諸佛前見在衆僧大衆前誓心克已追自悔責收遵前
愆洗濯今慮校身諸失歸命天尊又尋七尺所本八微
是構析而離之莫知其主雖造業者身身隨念滅而念
念相生離續無已往所行惡造既由心行惡之時其心
既染既染之心雖與念滅往之所染即成後緣若不本
諸真諦以空滅有則染心之累不卒可磨今者與此愧

悔磨昔所染所染得除即空成性其性既空庶罪無所
託布髮頂禮幽顯證成此念一成相續不斷日磨歲瑩
生生不休迄至道場無復退轉又彼惡加我皆由我昔
加人若不滅此重緣則來惡彌遘當今斷絶永息來緣
道無不在有來斯應庶達今誠要之咸達

齊竟陵王題佛光文一首

夫理貫空寂雖鎔範不能傳業動因應非形相無以感
是故日華月彩炤曜天外方區散景咫尺塵方太祖皇

帝濯襟慧水凝神淨域厭世珍陞遷靈寶地竟陵王諱泣明臺之下臨慟高山之方遠慕戀瓶王情殷雙樹永惟可以炳發神功崇高妙業莫若式金寫好資巧匠傳儀以皇齊之四年日子敬制釋迦像一軀尊麗自天工非世造色符留影妙越檀香偉穀林之思永旌於萬劫用刊徽迹式垂不朽云爾

南齊皇太子解講疏

皇太子以建元四年四月十五日集大乘望僧於玄圃

園安居寶地禁苑皆充供具珍臺綺榭施佛及僧震玄音於六宵暢微言於永劫三達宣其妙果十住讚其祥緣踐二氣而功就暨七月既望乃敬捨寶軀爰及輿冕自纓已降凡九十九物願以此力普被幽明帝室有嵩華之固蒼黔饗仁壽之福若有淪形苦海得隨理悟墜體翳塗不遠斯復十方三世咸證伊言茲誓或騫無取正覺

南齊竟陵王發講疏并頌

大矣哉妙覺之為妙也無相非色空不可極而立言垂訓以汲引為方慈波慧水雖可溉而莫知其源者也靈篇寶籍遠探龍藏益無得而言焉至于義指天山之表文隱交河之外又非斷籌所能算也逮于祇樹菴園之妙吼四諦一乘之正說重譯而通中土莫不恒沙之一焉而詞源海廣理塗靈奧雖字流附響萬軫同起分條散葉離文折句未或暨其萬一也竟陵王殿下神超上地道冠生知樹寶業於冥津凝正解於沖念若夫方等

之靈邃甘露之深玄莫有不遊其塗而啓其室也秘藏之被東國者靡不畢集皆繕以寶縑文以麗篆凝光瓊笥炫彩瑤縢思欲敷震微言昭感未悟乃以永明元年二月八日置講席於上邸佳集名僧於帝畿皆深辨真俗洞測名相分微靡滯臨疑若曉同集於邸内之法雲精廬演玄音於六宵啓法門於千載濟濟乎實曠代之盛事也自法王以降暨于聽僧條載如左以記其事焉乃作頌曰

十號神寂三達空玄迹由聖隱教以慈宣氤氳緒法昭晰遺筌標聲妙住騰華寶蓮文摛龍藏義溢中天惟王稟照道冠增璿星羅寶幄雲開梵筵思馳春馬理析秋蟬靈坰絢彩正水興蓮乘茲上界永導芳緣

南齊竟陵王解講疏二首

夫憑形燀化必由委氣之塗因方導理必同肖天之質是以表靈遂瑞誕聖王宮駐彩辰緯停華日月故能積慈成聖累妙成空坦照路於菩岸弟子

蕭子良滌盥煩襟栖情正業肅萃僧英敬敷慧典密藏奥文雲開雨散今覩首丹達日弦上朔止步凝想空明屬念雖神迹稍絪而遺塵在茲乃飾筵藻殿張帳盛邸潔誠祇事建斯寶集蘭泉波湧芳藹雲迴秘理探微玄況悠邈宗條既舉窮功允就論堂卷座義鼓停音乘此芳緣將升上住十方三世有證無爽

又

夫妙極衆象湛思必通理冠羣方有感斯應自鸞音輟

唱圓光寢輝委華之相不傳涌地之符已遠行言入道事難於造次一悟階空效隔於俄頃若非積毫成仞累爝為明無以方軌慧門維舟法岸弟子是用夕惕載懷惟日不足者也故敬集名僧宣演敷奥籍震微起滯輪動雲迴月殿含呂覩弦上日甘露既窮輟言寶座卷文罷席衣屣相趨仰惟先后稟靈娥德叶景軒度道載華嶽化洽汾陰早棄蘭宮夙違椒掖千乘不追萬鍾靡及終天之慕不續於短年欵報之誠思隆於永劫敬捨軀服

以克供施藉此幽通控情妙覺仰願聖靈速登寶位越四天之表記十號之尊惟茲三世咸證於此敢誓丹衷庶符皎日

南齊皇太子禮佛願疏

維年月朔日皇太子某稽首和南十方諸佛一切賢聖夫至理可祈必憑誠於正覺極妙有感乃歸仰於真如然後取證現前獲驗茲日去歲皇帝暫虧御膳小廢乾行四海震惶百司戰悚諱歷劫多幸夙世善緣忝生王

家叨守儲嗣臣子心地倍用焦迫禁門旦啓欣問豎之安寢扉早闢訪饍夫之宰祇樹獨園伏膺下拜伽藍精舍繞足頂禮百神警衛萬福具臻曾不信宿聖躬和愈豈非三寶之弘慈十號之法力既而天從心欲誠願克果今於崇正殿奉還法會千僧仍留百僧入關行道又度二士同日出家惟願藉此功德奉資皇帝陛下壽與南山共久年將北極俱長道懋農軒德高堯舜上界八萬之劫可期下方七百之祚未擬元良之位長守膝下

之懽上嗣之所永保懷袖之愛以茲法田奉中宮皇后
殿下福履攸善無思不届天母之德厚載不能加任姒
之盛坤儀寧足匹末及諸王妃主宮掖嬪房未來因緣
過去眷屬並同茲辰預此慈善又普為積苦餓鬼受罪
畜生三途八難六道十惡水陸蠢動山藪翱飛濕生化
生有想無想皆藉今日慈悲咸蒙浣濯人天攝受幽顯
證明庶憑衆力共相津濟謹疏

南齊南郡王捨身疏　朔日下集有
子字某作諱

弟子蕭王上白諸佛世尊道德僧衆夫色固無象觸必
歸空三世若假八微終散雖復迴天震地之威窮於寂
滅齊冠楚組之麗靡救埃壤而嗜慾易繁每疚心術捨
施難弘用迷假照弟子樹因曠劫嚮報茲生託景中璇
聯華日彩玉組夙紆蕃麾早建蘭池紫燕之乘擾於外
閑黼帳翠帷之飾光於中寢徒以心源尚滯情路未昭
識謝兼忘理慚獨悟不能叶調五氣綏御六神霜暑或
褰風露時舛是以敷襟上寶栖誠妙覺敬捨肌膚之外

凡百一十八種當令經衛夙理府絡時順萬祉雲翔百妖窮滌望北極而有恒瞻南山而同永又願宸居納祐則天均慶少陽介福儷日承休儲妃闡膺祥之符皇枝廣惟祺之祚敬飾崇嚴置寶幄仰延息心旁旅清信勗茲弘誓證其幽疑庶可以感降禎和招對靈應玄塗匪眛要之無爽

捨身願疏

優婆塞沈君敬白十方三世諸佛本師釋迦如來安養

阿彌陀世尊云云一切衆聖今日道俗諸大賢德夫形
非定質衆緣所聚四微不同風火亦異析而離之本非
一物燕肝越膽未足為譬靜念求我無時可得而積此
淪昏生生不已一念儻值曾未移時障習相蕩旋迷厥
路橫指空呼名之為有豐已傷物日夜靡休蓄身外之
財以充其慾攘非已之分用成其侈豈直温肌啗腹若
此而已哉至於積篋盈藏未嘗登體溢俎充庖既飫斯
棄曾不知粟帛所從事非因已悠悠黔首同有其分離

多共寡猶或未均我若有餘物何由足仁者之懷不應若此侵他之財世稱為盜盜之甚者孰過於斯幽顯推求無一或可君仰藉時來久乘休運玉粒晨炊華燭夜炳自此迄今歷年三十遂乃服冕榮國裂土承家潤盈身已慶流僕妾家非懸罄俸有兼金救寒止於重裘而筒委餘龔冬夜既蒙累蠆而債有贏衾自斯已上侈長非一雖等彼豪家其陋已甚方諸寢室所邁實多悟此非常事由諸佛有懷捨散宜先道場饑寒困苦為患乃

切布滿州縣難悉經緣其當稱力因事一旦隨年頭目
髓腦誠難輕慕虧已贍物未易頓行誓欲廣念深恩積
微成著施路檀門冀或能踐以大梁天監之八年年次
玄枵日殷烏度夾鍾紀月十八在於新所創蔣陵皇宅
請佛及僧髣髴祇樹息心上士凡一百人雖果謝菴園
飡非香國而野粒山蔬可同屬饗兼捨身資服用百有
一十七種微自損撤以奉現前衆僧夫室家患苦刀俎
非切制除蕭散形質超然蠢彼羣生咸有佛性不因翦

削此路莫由緣業舛互世諦煩記變形改飾即事為難故關以八支導彼清信一日一夜同佛出家本弘外教事非僧法而世情乖舛同迷斯路招屈名僧實之虛室主人高臥取逸閒堂呼為八關去之實遠雖有供施之緣而非斷漏之業約今謹自勑即朝至于明旦排遣俗累一同善來分留上德昷成微志藉此輕因庶證來果功德之言非所敢及

與草堂寺約法師書

周中書風趣高奇志託夷遠真情素韻氷柱齊質自接
彩同棲年逾一紀朝夕聯事靡日暫違每受沐言休逍
遥寡務何嘗不北茨游覽南屋居宴宿春朝聽鳥秋夜臨
風匪設空言皆為實事音容滿目言笑在耳宿草既陳
揪攢將合眷往懷人情不勝慟此生篤信精深甘此藿
食至於歲時包筐每見請求凡厥菜品必令以薦弟子
輒蘄而後與用為歡謔其事未遠其人已謝昔之諸調
倏成悲緒去冬今歲人鬼分石耳紫菜愴焉興想淚

下不禁指遣恭送以充蔬僧一飯法師與周情期契闊非止恒交覽物存舊彌當楚切痛矣如何往矣奈何弟子沈約和南

謝齊竟陵王示華嚴瓔珞啓

竊以六詩雨散百氏雲興或事止褒刺或義單小辨莫不雕風煙之氣狀流日月之英華明公該玄體妙凝神宙表廕法雲於六合揚慧日於九天因果悟其初心菩提證其後業涉無生之遠岸汎正水之安流受三遠十

號之尊崇建四辨八聲之妙極法身與金剛齊固常住
與至理俱存受三遠二句集作愛建三遠云云

上錢隨喜光宅寺啓

伏惟中陽故里春陵舊居夷漫滌蕩曾無遺築若使大
教早流法遵二代開塔白水樹剎扮榆可以傳美垂跡
迄今不朽樹集作建

送育王像幷上錢燭等啓

竊以無名無色理絕應感不身即身猶觀願力惟願燈

明道成長為八喜之侶善提無上永厠千子之蹤並文類聚

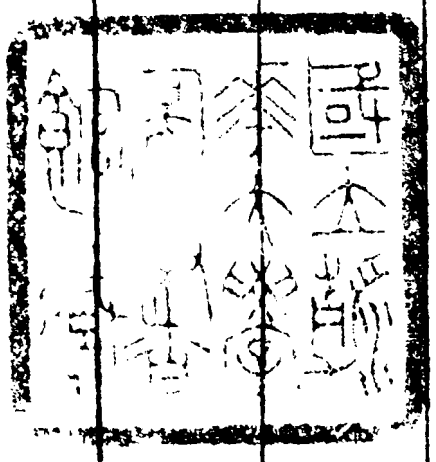
謝賜法音寺甘露啓

約言左右徐儼宣勅垂賜法音寺松葉上甘露臣往年經見不過霑條而已時或凝結纔若輕霧未有玉聚珠聯光粲若是實由積仁上通冥德下降故能委華霄極零被後彫慈旨曲洽頒此祥賚不任欣荷謹以啓事謝以聞初學記

臨終勸加篤信表 藝文作啓

臣約言臣抱疾彌留迄今即化形神欲離月已十數窮楚極毒無言以喻平日健時不言若此舉刀坐劒比此為輕仰惟深入法門屬茲若節內矜外恕實本人情伏願聖心重加推廣微臣臨途無復遺恨雖慙也善庶等嗚哀謹啓 廣弘明集

釋文紀卷二十五



總校官庶吉士臣何思鈞

校對官庶子臣鄒奕孝

謄錄監生臣王永鎮